南華經

五

廿十

句解南華真經卷之五

鬳齋 林希逸

外篇天道十三

天道運而無所積故萬物成帝道運而無所積故天下歸聖道運而無所積故海內服帝道聖道

李蘩分別莊子之意蓋以帝爲三皇聖爲五帝也運而無積即是純亦不已無積字更分曉此段主意卻在靜字上至靜之中運而明無積何嘗是槁木死灰但讀者不察之耳

於天通於聖六通四辟於帝王之德者六通四辟猶言東西南北上下無所障礙也其自爲也昧然

南華真經卷之五

鬳齋 林希逸

外篇天道十三

天道運而無所積故萬物成帝道運而無所積故天下歸聖道運而無所積故海內服

明於天通於聖六通四辟於帝王之德者其自為也昧然無不靜者矣

聖人之靜也非曰靜也善故靜也萬物無足以鐃心者故靜也水靜則明燭鬚眉平中準大匠取法焉水靜猶明而況精神聖人之心靜乎天地之鑑也萬物之鏡也夫虛靜恬淡寂寞無爲者天地之平而道德之至

恬淡寂寞字及至人休字又之刻意篇

無不靜者矣 昧然者冥然之意也 聖人之靜也非曰靜也善故靜也萬物無足以鐃心者故靜也 聖人之靜也非曰靜也善故靜也此一句最精神言聖人非以靜爲好事故欲如此靜萬物不足以撓動其心故不求靜而自靜也鐃與撓同 水靜則明燭鬚眉平中準大匠取法焉水靜猶明而況精神聖人之心靜乎天地之鑒也萬物之鏡也 以水以鏡爲靜之喻郎服前說話但是文字精到 夫虛靜恬淡寂寞無爲者 虛靜恬淡寂寞無爲把一靜字演作八字要得分曉也 天地之平而道德之至 平定

（者至極也言此乃天地一定之理道德極至之事也）故帝王聖人

休焉（休止也言帝王聖人之心止於此也亦猶曰止於至善也）休則

虛（休則虛即惟道集虛吉祥止止也但此下又言虛則實實者倫矣發得又精神）

虛則實（虛則實即禪家所謂真空而後實有也）實者倫矣

（倫理也實理之中自有條理便是渾然之中有粲然者）虛則靜靜

則動動則得矣（上句發了虛則實下句又言虛則靜靜則動便

是一動一靜互為其根動而無不當其宜故曰動則得矣）靜則無為無

為也則任事者責矣（任事者責言各任其事而盡其責是

無為而無不為也）無為則俞俞（俞俞安樂之貌）俞俞者

憂患不能處年壽長矣（憂患不能處言不

以論語書之文
舜皆尚黨

素王字出此而律
書因之爲素王
素臣之說
服猶行也言江海
山林之士皆行此也

於憂患也處有所入之意憂患不能入便
是仁者不憂每壽長久便是靜清壽也

夫虛靜恬淡寂寞無爲者萬物之本也

四句以虛靜無爲字相生成文此莊子業法以萬
也到此又提起虛靜恬淡八字而斷之以萬

物之本本者初也言此
理出於未有萬物之初

明此以南鄉堯之爲君也明此以北面舜之爲臣也以此處上帝王天子之德也以此處下玄聖素王之道也

處上即南鄉
之君也處下

不仕者也玄聖素王言有
聖人之德無聖人之位也

以此退居而閒遊江海山林之士服以此進爲而撫世則功大名顯而天下一也

退居而
閒遊意

至古王之德常無爲尊故雖似朴素無、天下莫能爭美

明於天地之德則和於天者均調天下則和於人者

與天和者德之至也與人和者功之至也靜而聖則其德如彼動而王則其功如此

者也進爲而撫世用於時者也此一句其意何嘗不以用世何嘗不以動靜爲一
靜而聖 動而王 靜則爲聖動則爲王即是內聖外王三四字 無
爲也而尊 無爲也而尊尊貴也言天下之道莫貴於無爲也 樸素
而天下莫能與之爭美 樸素無文采也雖若樸素
而天下之美莫過於此故曰夫明白於天地樸素而天下莫能與之爭美
之德者 此之謂大本大宗 與天和者
也 明白者言曉然如此也若知此天地之德則可以與天爲徒故曰與天和
者也和合也天本大宗即是贊美自然之德與自本自根意同 所以均調天
下 與人和者也 均調天下則與人合亦猶堯曰予天之合也我
人之合也 與人和者 謂之人樂 音洛下同 與天和

畜天下也ㅣ니라 以畜天下即以善養人者服天下也

夫帝王之德은 以天地로 爲宗ᄒᆞ고 以道德으로

爲主ᄒᆞ고 以無爲로 爲常ᄒᆞᄂᆞ니 無爲也則用天

下而有餘ᄒᆞ고 有爲也則爲天下用而不足ᄒᆞᄂᆞ니

니 天地道德皆無爲之理而已此段又將無爲與有爲對說以無爲爲君之道以有爲爲臣之道 故로 古之人이 貴夫無爲也ᄒᆞ니라 上

無爲也ㅣ어든 下ㅣ 亦無爲也ㅣ면 是ᄂᆞᆫ 下ㅣ 與

上으로 同德이니 下ㅣ 與上으로 同德則不臣이라

下與上同德則不臣者言臣當勞也 下ㅣ 有爲也ㅣ어든 上이 亦

有爲也ᄒᆞ면 是ᄂᆞᆫ 上이 與下로 同道ㅣ니 上이 與

後世乃反君勞而臣逸

下同道則不主上與下同道則不主者言君當佚也上
必無爲而用天下下必有爲爲天下
用此不易之道也用天下君也爲天下用臣也如
此說臣主又是一意不可與在宥篇天道人
同說君如此拘泥便讀莊子不得且知此
說言君當無爲臣當有爲而前章又曰明
此以北面舜之爲臣也又曰以此進爲而撫
世則功大名顯則臣道亦無爲矣豈其說自
相戾乎所以道若如此拘泥則讀莊子不得
故古之王天下者知雖落天地
落天地言籠絡也絡與落同不自慮也辯雖彫萬物
彫萬物者言其巧也不自悅也能雖窮海內
不自爲也天不產而萬物化

天地無長育長養 ミ物然而有其ミ 實以比無為而無 不為最妙 可謂曰濟接天下功

ᄒᆞ 地ㅣ 不長而萬物이 育ᄒᆞ며 萬物自生[illegible]天生之萬物皆長 非地長之故曰天不生地不長 帝王이 無為ᄒᆞ되 而天下功이니 帝王以無為而成天下之功亦與天地同也 故로 曰 莫神於天ᄒᆞ고 莫富於地ᄒᆞ고 莫大於帝王이라 故로 曰 帝王ᄋᆡ 之德이 配天地ᄒᆞ니 逆ㅣ 乘天地ᄒᆞ야 乘天地者猶曰乘六龍以御天也 馳萬物而 役使羣勵也 用人羣之道也ᄒᆞ이 此畏只是贊說君道無為 本은 在於上ᄒᆞ고 末은 在於下ᄒᆞ며 自此以下又說有為蓋以無為為本而以有為為末 要ᄂᆞᆫ 在於主ᄒᆞ고 詳은 在於臣ᄒᆞ며 要在主君道無為也詳在臣臣道有為也 三軍五兵之運은 德之

未也即與其易也學戲之意此數句甚平正 此五字者[이]須精神

之運[은]心術之動[이]然後[에]從之者也[ㅣ니] 精神

之運心術之動就從之蓋言皆由內心以生非由外鑠我也 末學者[ㅣ]古

人[의]有之[이어니와]而非所以先也[ㅣ니라] 末學者古人有

之而非所以先此一身尤好看得華子何嘗欲全不用兵刑禮樂

君先而臣從[하고]父先而子從[하고]兄先而弟從

[하며]長先而少從[하고]男先而女從[하고]夫先而婦

從[하나니]夫尊卑先後[는]天地之行也[ㅣ라]故[로]

聖人[이]取象焉[하시니라] 因上面先字與一從字又說詩多處前蓋言

當先者先當後者後皆天地自然之理也故聖人取而法之故曰尊卑先後天地之行也

天尊而地卑者神明之位也春先而秋後者四時之序也萬物作萌區狀者盛衰之差而變化之運也

聖人取象焉 天尊地卑ᄒᆞ니 神明之位也ㅣ오 春夏ㅣ 先ᄒᆞ고 秋冬이 後ᄒᆞ니 四時之序也ㅣ오 天地四時亦喻說也 萬物이 化作애 萌區ㅣ 有狀ᄒᆞ니 化作化生也詩言萬亦作 止是也萌蘖芽也區區別也也言物生而其狀不同也 盛衰之殺ㅣ오 變化之流也ㅣ니 隨時變化先盛後衰亦是比喻先後之序殺等也盛者非一時而盛 衰者非一時而衰皆有次第故曰盛衰之殺 夫天地ㅣ 至神호ᄃᆡ 而有尊卑先後之序ㅣ온 因先後而及尊卑尊卑亦先後也 而況人道乎ㅣᄯᆞ녀 宗廟애 尚親ᄒᆞ고 昭穆世次也 朝廷애 尚尊ᄒᆞ고 鄉黨애 尚齒ᄒᆞ고 行事애 尚賢ᄒᆞ니 大道之序也ㅣ니라 行事尚賢言任職事以賢爲先也齒爵親賢亦天下自然之理

親謂宗族之親近者也尚謂尊稱之也

尊猶貴也賢猶從也

刑形也物之體也名
者物之稱号也

先有刑名然后推
原其本而省察
之

故曰大道之序語道而非其序者非道也語道而非其道者安取道

言既不知其序又安得有道也

是故古之明大道者

此段自言爲治之序凡有九等以天爲第一道德爲第二仁義爲第三分守爲第四刑名爲第五因任爲第六原省爲第七是非爲第八賞罰爲第九

先明天而道德次之道德已明而仁義次之仁義已明而分守次之

分守職也

分守已明而刑名次之

刑名名[illegible]也 刑與形同

刑名已明而因任次之

因任是因其所能而大任之也

因任已明而原省次之

原免也省減也不任其事則免之則省去之矣

原省已

明而是非[ㅣ]次之[하고]是非益毁譽也則是非[ㅣ]已明

而賞罰[이]次之[하고]賞罰譴以記事貶以彰之類也華字其言焉治之序

如此不知天詩有巽于命有德賞罰何爭非天豈九六而後及之爭此幾論使去聖賢遠

甚但言先明天次道德其下又有此數節亦不是舍粗而求精賞罰[이]已明

而愚知[ㅣ]處宜[하며]言當其任也貴賤[이]履位[하며]履位

亦猶當位也仁賢不肖[ㅣ]襲情[하야]襲安也安其情貴則君子小人

各有所更也必分其能[하며]必由其名[하야]必由其名循名責實

也以此[로]事上[하며]以此[로]畜下[하며]以此[로]治

物[하며]以此[로]修身[하면]知謀[ㅣ]不用[이오]必歸其

天[하나니]此之謂大平[이니]治之至也[ㅣ니라]知謀不用必歸

天也道也德也仁義也分守也刑名也因任也原省也是非也賞罰也禁數刑名居第五而賞罰居第九

其天言事事雖各有寃而無容其心皆歸於自然而已此天下之道也

故[로]書曰有形有名[이라][하니]形名者[는]古人[이]有之[나]而非所以先也[라]

書古書也古書之中雖有形名之說而未嘗捨本以求末故曰非所以先

古之語大道者[는]五變[애][이]而形名[을]可舉[오]九變[애][사]而賞罰[을]可言也[니]驟而語形名[이면]不知其本也[오]驟而語賞罰[이면]不知其始也[니]

若不知先後驟然而言之則失其本始矣

倒道而言[하며]迕道而說者[는]人之所治也[니][어]安能治人[이리오]驟而語形名賞罰[하면]此[는]有知治之具[오]非知治之道[라]可用於天

下ㅣ면 不足以用天下ㅣ니 此之謂辯士一曲之人也ㅣ니라 倒倒置也迕逆也若逆此自然之道倒置其說則是治於人者 是爲天下用也非用天下者也以形名賞罰爲治之具以分守仁義爲治之道何嘗差錯 但說得褎雜爾一曲一偏也

禮法과 數度와 刑名과 比詳은 古人이 有之ᄒᆞ니 此ᄂᆞᆫ 下之所以事上이라 非上之所以畜下也ㅣ니라 上所以畜下則是君道下所以事上則是臣道

昔者애 舜이 問於堯ᄒᆞ야 曰天王之用心은 何如잇고 堯曰吾ᄂᆞᆫ 不敖無告ᄒᆞ며 敖慢侮也 不廢窮民ᄒᆞ며 苦死者ᄒᆞ며 苦哀憐之也 嘉孺子ᄒᆞ고 嘉喜之也 而哀婦人ᄒᆞᄂᆞ니 婦人寡婦也旣與孺子對說雖無寡字而意自明 此ᄂᆞᆫ

吾의所以用心已니舜曰美則美矣나而未
大也ㅣ로다堯曰然則何如오舜曰天德而
出寧하고 天德自然之德也出寧者首出庶物萬國咸寧也 日月이照
而四時行하며晝夜之有經하며雲行而雨施
矣니라 日往則月來寒往則暑來日月照而四時行也旣晝而夜夜而復晝常常如此 經常也雲行雨施隨時自然此皆形容無爲而爲之意 堯曰然則膠膠
擾擾乎ㄴ뎌 言撓亂也 子는天之合也ㅣ오我는人之
合也ㅣ로다 堯曰我之所爲未及然後未免自爲撓亂所以只合於人而未合於天也然則下三句謂堯自嘆之辭也 夫天地者는古之所大也ㅣ며
言天地自然之理自古及今莫大於此也 而黃帝堯舜之所共

義也ㅣ라니 共美者共好之也 故로古之王天下者ᄂᆞᆫ 王天下者無他爲但法天地則

奚爲哉오시리 天地而已矣라니 可矣前言堯舜既有揖讓此又與黃帝同說殊無輕重若泥其名字則窒礙不通矣

孔子ㅣ西ᄒᆞ샤 藏書於周室ᄒᆞ실ᄉᆡ 言西至周而欲觀其藏書

也子路ㅣ謀曰由ㅣ聞호니 周之徵藏 才浪反徵藏藏

名一云徵典也 史ㅣ러니 藏府之史 有老聃者ㅣ免而歸居라니

夫子ㅣ欲藏書ᄒᆞ신댄 則試往因焉ᄒᆞ쇼셔 孔

子曰善다ᄒᆞ시고 往見老聃ᄒᆞ신대 而老聃이 不許

ᄒᆞ야ᄂᆞᆯ 於是에 繙 反覆言之也 十二經ᄒᆞ야 以說老聃

ᄒᆞ야 中其說이어ᄂᆞᆯ 曰太謾이로다 中其說者言方及半而老子以

又將奚爲猶言不必也求

爲太繁太謾言太汗漫也 願聞其要ᄒᆞ노라 孔子ㅣ曰要ᄂᆞᆫ在仁義ᄒᆞ니라 老聃이曰請問ᄒᆞ노라 仁義ᄂᆞᆫ人之性邪아 孔子ㅣ曰然ᄒᆞ니 君子ㅣ不仁則不成ᄒᆞ고 不義則不生ᄒᆞᄂᆞ니 仁義ㅣ眞人之性也ㅣ니라 又將奚爲矣리오 老聃曰請問ᄒᆞ노라 何謂仁義오 孔子ㅣ曰中心物愷ᄒᆞ야 物愷者以物爲樂與物爲一之意也 兼愛無私ㅣ 此ㅣ 仁義之情也ㅣ니라 老聃曰意라 幾乎ㅣ라 後言이로다 後言猶曰淺近之夫言也幾乎危乎也 兼愛ㅣ 不亦迂乎아 無私爲이 乃私也ㅣ니라 物之不齊何由兼愛此迂曲難行之說也縱有無私之名胸中便有箇私字有此無私字

天道已具不待人力

天運已員達數眾
止子

便是有心故曰無私焉乃私也 夫子ㅣ 若欲使天下로 無失其牧乎ㅣㄴ뎌 則天地ㅣ 固有常矣며 日月이 固有明矣며 星辰이 固有列矣며 禽獸ㅣ 固有羣矣며 樹木이 固有立矣니 夫子ㅣ 亦放德而行하며 循道而趨ㅣ면 已至矣리니 牧養也欲使天下無失其所養則天地之間物物皆有自然之造化何可容力但當依放自然之德循自然之道能如此已爲極矣故曰已至矣 又何偈偈居謁反乎揭其謁切又去例切仁義ㅣ 若擊鼓而求亡子焉이오 意라 夫子ㅣ 亡子逃也擊鼓而求言勞苦而驚動世俗也如此乃是亂人之性故嘆而言之 亂人之性也ㅣ로다 意嘆也夫子猶吾子也偈偈勞力之貌

掘坎出土為壤 鼠
穴穿穴必有出土

士成綺ㅣ見老子而問曰吾는聞夫子ㅣ聖人也ᄒᆞ시ᄃᆡ吾ㅣ固不辭遠道而來願見ᄒᆞ야百舍애重直龍反趼古顯反而不敢息ᄒᆞ고

式夜切止息之處 三十五里為一舍

百舍重趼而不敢息言其勞也趼今足跟厚皮也跟古痕切足踵也

吾ㅣ觀子ᄒᆞ니非聖人也ㅣ로다鼠壤애 汝兩切 糞土也

有餘蔬而棄妹ᄒᆞ니不仁也ㅣ로다 無垠 和 縷貌 蔬食之餘

棄於鼠壤暗昧不明之地妹與昧同暗也是不變物也故以為不仁

生熟이不盡於前ᄒᆞ야而積斂無崖어

生熟不盡於前而積斂無崖言其蓄積有餘也生熟者生物熟物在目前者用不盡也猶且收積不已故曰積斂無崖

老子ㅣ漠然不應ᄒᆞᆫᄃᆡ 是以不荅荅之也 三

士成綺ㅣ明

發君機括其司是非之謂也

察而審ᄒᆞ며 好而明察而又精審審密不義蓄也

知巧而覵於泰ᄒᆞ니 自恃其智巧而驕泰之意見於外也 凡以爲

不信ᄒᆞᄂᆞ니라 凡此十事皆不誠所致故曰凡以爲不信不信不誠實也若見實理則無此病矣

邊境에 有人焉ᄒᆞ야 其名爲竊이니라 邊境之間若有此等人必指之以爲賊謂其讒心太重不循乎自然處世能招禍也

夫子曰 老子也 夫道ᄂᆞᆫ 於大예 不終ᄒᆞ며 於小애

不遺ᄒᆞᄂᆞ니 大而無極曰大不終細而無餘曰小不遺卽語大莫能載語小莫能破也

故로 萬物이 備ᄒᆞ니 萬物不能外此道故曰萬物備 廣廣乎

其無不容也ᄒᆞ며 淵乎其不可測也ㅣ니 廣廣乎大也淵乎深也

形德仁義ㅣ 神之末也ㅣ니 形而爲德爲仁爲義

定猶的也審而[illegible]也
至人[illegible]其行如此
審乎其真也外
物之[illegible]皆假也

皆其妙用之餘也形
形見也神妙用也
非至人이면 孰能定之리오

定審定也非至人
孰能定其本末也

夫至人有世ㅣ 不亦大乎아 而不足以爲之累ᄒᆞ며

有世有天下也雖有天
下之大而不足累其心

天下奮摋ᄒᆞ야

音
栖

而不與之偕ᄒᆞ며

摋攘也雖奮而執天下之摋動
此心亦不與之偕往言心不也

審乎無假ᄒᆞ야 而不與利遷ᄒᆞ며

言不計
利害也

極物之真ᄒᆞ야 能守其本ᄒᆞᄂᆞ니

究極萬物眞實之理
故能守其本然之靜

故로 外天地ᄒᆞ야 遺萬物ᄒᆞ되 而神이 未嘗有所困也ㅣ니라

外天地遺萬物不動於外也
其心不動神又何所困乎

通乎道ᄒᆞ며

通同也道
德自然也

合乎德ᄒᆞ고 退仁義ᄒᆞ며

以仁義
爲後而

夫子曰記比

比糟粕之謂也

米其所先也賓禮樂ᄒᆞᄂᆞ니 所主者情性而禮樂爲賓也 至人之

心이 有所定矣라니 定靜也此至人之心所以靜定也

世之所貴道者ᄂᆞᆫ 書也ㅣ며 書不過語ㅣ로ᄃᆡ 語

有貴也ᄒᆞ니 書能載道世所以貴之然貴在道而不在書也以道爲言故其言可貴

語之所貴者ᄂᆞᆫ 意也ㅣ라 意 然所貴者意而不在言

有所隨ᄒᆞ니 意之所隨者ᄂᆞᆫ 不可以言傳也ㅣ어

늘 而世ᄂᆞᆫ 因貴言의 傳書ᄒᆞᄂᆞ니 世雖貴之哉

나 猶不足貴也ㅣ니 隨猶也意之所向言不得而寧則言之與書皆不足

貴矣 爲其貴ㅣ 非其貴也ㅣ라 以此爲貴皆不足貴故曰爲其貴非其貴也

故로 視而可見者ᄂᆞᆫ 形與色也오 聽

而可聞者ᄂᆞᆫ 名與聲也ㅣ니 悲夫ㅣ라 世人이 以形色名聲으로 爲足以得彼之情이라 ᄒᆞᄂᆞ니 名名言也

形色則可見名聲則可聞道豈有形色名聲哉以不可見不可聞之道而世人欲以見聞得其實可悲也識情實也

夫形色名聲이 果不足以得彼之情이면 則知者ㅣ 不言ᄒᆞ고 言者ㅣ 不知니 而世ㅣ 豈識之哉리오

果斷也見聞斷然不足以得之故知道者必不言而有言者必非知道者也今世之人其識見豈及此所以可悲也

桓公이 讀書於堂上이어늘 輪扁이 斲輪於堂下ᄒᆞ다가 釋椎鑿ᄒᆞ고 上問桓公ᄒᆞ야 曰 敢問ᄒᆞ노니 公之所讀者ᄂᆞᆫ 何

斲株玉切斫也 椎傳追切 鑿疾各切穿木也

甘若以蜜塗言也不
固謂斤不堅斷也不
入謂斤刃着澀而不
木往不拒逆也□不固
謂作事不劇也

言邪고公曰聖人之言也라曰聖人이在乎아公曰已死矣라니曰然則君之所讀者ᄂᆞᆫ古人之糟(臧曹切)魄(普各切又作粕匹各切酒滓也)已夫인뎌桓公曰寡人의讀書를輪人은安得議乎오리有說則可커니無說則死ᄒᆞ리輪扁曰臣也ᄂᆞᆫ以臣之事로觀之ᄒᆞ니斲輪이徐면則甘而不固ᄒᆞ고疾면則苦而不入ᄒᆞᄂᆞ니(此段只前段之意謂道不可以言傳而說喩如此梃爲精妙甘滑也苦澁也徐寬也疾緊也寬則甘滑易入而不堅緊則澁而難入)不徐不疾을得之於手而應於心이라口不能言오有數ㅣ存焉於其間ᄒᆞ나臣도不能

此批但切古今之書未
必至理而已亦以見自己
亦不能口道其妙也

以喻臣之子臣之子亦不能受之於臣是以 要得不寛不緊自有分數存乎其間但是說不出雖父之於子亦不可傳 行年七十而老斵輪古之人與其不可傳也死矣然則君之所讀者古人之糟魄已夫 書載古人之言耳其人不存則其不可傳者何從得之糟粕之餔豈知酒味哉道而可獻人莫不以獻諸其君道而可傳人莫不以傳於其子亦此意也大凡著書所載所言必非一事說書翻來覆去只說一个自然之理而撰出許多說話愈出愈奇別無第二題目若如此看愈見妙子不可及處讀佛書者亦然

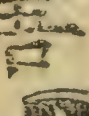
外篇天運第十四

此莊子自問於蒼蒼詔之辭故不言而問之人蓋西海人答云天主無永靜天以轉諸天之動此云居無事推行其正是其意

有雲故雨隨乎將而故雲與乎隆施猶言雲行雨施也隆字有騰上之意淫猶溢也淫樂字初稱出雲雨序

天이其運乎아地ㅣ其處乎아日月이其爭於所乎아此數行句句精絶五箇乎字前無古人後無來者天行一日一周天之自運乎地有四游上下豈一定而處乎日往月來却喚作爭其所言如人相追奪也此三字誰下得孰主張是며孰維綱是오主張維綱但是着力之意孰居無事하야推而行是오意者ㄴ其有機緘而不得已邪아意者ㄴ其運轉而不能自止邪아機緘不得已運轉不能自止言亦不由他也雲者ㅣ為雨乎아雨者ㅣ為雲乎아天氣下降地氣上騰所以為雲為雨但不知雲為雨乎雨為雲乎如此說問豈不奇特孰隆施是오隆施隆起也施止也與張弛同言或作或止孰為之也孰居無事하야淫樂而勸

擧西東以包南北也尾風之起也橫發焉於地面或扶搖上騰而嘗自空中下拂徑言其上不言其下尾句文有不省以起言如東則不必言南北是也有刪省則必閱文者以言上不言下則不用文理是也以此文義不於用下字猶子問而祖父在也

九洛似指洛書九疇也上云六極五行即此範中二事

是(시) 淫樂淫放也樂戱劇也勸助也言何人爲放意戱樂之事而助成此淫雨也 風(이) 起北方(하야) 一西一東(하야) 有上彷徨(하나니) 四方皆有 風此言起北方者順天形而言之天倚於北則風自此來或西或東或上或下彷徨徑來 孰噓吸是(며) 孰居無事(하야) 而披拂是(오) 之貌言上不言下文法也披拂搖蕩也 敢問何故(오) 發問不言人名又是自變箇章法 巫咸祒(ㅣ) 赤遙反又條紹二音 曰來(하라) 吾(ㅣ) 語汝(호리라) 天有六極五常(하니) 六極六氣也五常五行也六氣五行皆自然之理也 帝王(이) 順之則治(하고) 逆之則凶(하니) 九洛之事(ㅣ) 又 治成德備(하야) 監照下土(ㅣ어) 天下(ㅣ) 戴之(하나니) 此謂上

商卽宋也

皇이니라 九洛九州也洛聚洛也洛與落同古字通用治成德備言帝王順此自然之理以治九州功成而德備照臨天下而人皆戴之此乃三皇向上人也故曰此謂上皇

商太宰蕩이 問仁於莊子ᄒᆞᆫ대 莊子ㅣ 曰虎狼이 仁也ㅣ니라 以虎狼為仁使與盜亦有道意同此皆排擯儒家之論但其言雖偏亦自有理諺云惡虎不食子豈非虎狼之仁乎 曰何謂也오 莊子ㅣ 曰父子ㅣ 相親ᄒᆞ니 何為不仁이리오 曰請問至仁ᄒᆞ노라 莊子曰至仁ᄋᆞᆫ 無親이니라 言仁主於相親而不知其所以相親乃謂仁之至 太宰曰蕩은 聞之ᄒᆞ니 無親則不愛ᄒᆞ고 不愛則不孝ㅣ라ᄒᆞ니 謂至仁을 不孝ㅣ 可乎아 莊子曰不然ᄒᆞ니라 夫至仁ᄋᆞᆫ 尙

矣라 孝ㅣ 固不足以言之니 此ᄂᆞᆫ 非過孝之言也ㅣ라 不及孝之言也ㅣ니로 孝不足言者非不孝也蓋至於至仁則孝不待言矣至仁則存孝之上過於孝矣若太牢所問乃是不及孝之言也言設未能盡仁則於孝有歉及誠能盡仁則過之矣

夫南行者ㅣ 至於郢ᄒᆞ야 北面而不見冥山ᄒᆞ니 是何也오 則去之遠也ㅣ라 冥山在北自北面南行至於郢則望北山皆不見矣此是去之已遠非不及也等閒小小比喩以譬過孝不及孝之意亦自守情 故로 曰以敬이오 孝ᄂᆞᆫ 易ᄒᆞ고 以愛로 孝ᄂᆞᆫ 難ᄒᆞ며 敬孝猶有迹也愛孝則相忘矣自此以下日忘親日忘天下天下忘我但一節高一節此書筆法的如此皆以有迹不若無迹有心不若無心 以愛로

自以敬孝至使親忘我卽孝之事也自兼忘天下至天下莫知也卽仁之事也

孝ᄂᆞᆫ易ᄒᆞ고而忘親이難ᄒᆞ며忘親은易ᄒᆞ고使親로忘我ㅣ難ᄒᆞ며使親로忘我ᄂᆞᆫ易ᄒᆞ고兼忘天下ㅣ難ᄒᆞ며兼忘天下ᄂᆞᆫ易ᄒᆞ고使天下로兼忘我ㅣ難ᄒᆞ니夫德이遺棄也蔑視之意也堯舜而不為也ᄒᆞ며利澤이施於萬世호ᄃᆡ天下ㅣ莫知也ᄒᆞ니豈直太息而言仁孝乎哉리오蔑視堯舜不足以爲德澤及萬世不足以爲仁又豈以仁孝自誇美哉太息而言嗟嘆自奇也夫孝弟仁義忠信貞廉은此ㅣ皆自勉ᄒᆞ야以役其德者也ㅣ라不足多也ㅣ니故로曰至貴엔國爵은幷焉ᄒᆞ고至富엔國財를幷焉ᄒᆞ고至願

幷猶棄也謂良貴可以王爵至富也良富可以御府和[illegible]也至

嚴之如實猶恐落
也人之所榮樂
莫如名譽

名譽并焉 孝弟仁義忠信廉貞八者世人以爲美德其實相尚必自苦而已故曰自貶以役其德不足多也役勞也不足多不足尙也我之至貴何取於國爵貴之至富何取於國財我之至願何取於名譽并言屛言晉屛去之也至貴至富至一無爲之道也國財埒國之財也〇并呼龍餞切等也富埒天子是以道不渝 不渝不變也即所謂常然也八者有爲以自役而我常無爲也迎

北門成問於黃帝하야曰帝張咸池 咸池陶唐氏之樂也之樂於洞庭之野 此段把樂來雜撰一項說話又是一般奇特吾始聞之懼復聞之怠卒聞之而惑하야 始而懼繼而怠終而惑言我聞此樂如此三變蕩蕩默默하야 蕩蕩精神散也默默口噤也〇噤渠飲切閉口也乃不自得

夫聖樂者先應之以人事順之以天理行之以五德應之以自然然後調理四時太和萬物 右當在建之以太清下四時迭起上

禮義者人也太清者天也

盛則用文衰則用武此人事

清爲陽濁爲陰此天和

言不自安也爲此樂所驚駭也

帝曰汝殆其然哉 言我之樂不可驟之宜其如此三變也

吾奏之以人徵 吁章切琴節也淮南子曰鼓琴循弦謂之徵五 臣曰謂也

之以天行之以禮義建之以太清

奏作也徵猶琴徵也行之建之動作聲起也人人事也天天理也禮義聲有發理也

太清合造化也謂始作之聲平正如此 四時迭起萬物

循生一盛一衰文武倫經 自四時迭起以下叚

言作用之時變化驚動可喜可愕且并且立而未見歸宿之地也發生文也肅殺武也倫

經次序也四時生殺萬物循序而[illegible]長說書復衰猶樂聲之有文武倫序也琴有文武遯

即此文武之類故曰文武倫經 一清一濁陰陽調和流

有窮則止之無止則流之一任其自然而已

이오 長短剛柔同爲變化不可指定故曰變化齊一不主故常齊一同也故舊也不主故常言愈出愈新也 在谷滿谷하고 在阬滿阬하며 滿阬滿谷言塞乎天地之間也 塗郤守神하야 以物로 爲量하니 塗郤塞其聰明也郤與隙同言七竅也塞其聰明而守之以神隨萬物而爲之劑量言我之作樂不用智巧而循自然也 其聲이 揮綽하며 其名이 高明하니 其聲揮綽寬綽自然有高明之名 是故로 鬼神이 守其幽하고 鬼神守其幽即其鬼不神其魂不疲也 日月星辰이 行其紀하나니 日月星辰行其紀往來自然也 吾ㅣ 止之於有窮하고 流之於無止호라 若有止而又若無止故曰止於有窮流於無止 予ㅣ 欲慮之而不能知也하며 望之而不能見也하며 逐之而

而見聞動作皆不自知此則得其自然之樂故曰天樂揭嚴經云反流全一六用不行即天機不張五官皆備之意也無言而心悅謂其怳樂有不容言者

故有焱以贍切氏為之頌曰聽之不聞其聲視之不見其形充滿天地苞裹六極汝欲聽之而無接焉而故惑也

故於此雖欲聽之而無所接所以惑也到此又撰出一頌此乃妙蒙充滿天地苞裹六極即是頌四句本無別意態張一轉便

文字結繹之窠手天地此或茹支此是作文之法

樂也者始於懼懼故祟

前言懼意惑未見其意到歸結處方說出而可以入道這一轉尤妙盡言人之求道須經歷如此境

東森爽之意小大者進步處吾ㅣ又次之以怠ᄒᆞ고怠ᄒᆞᆫ故

로遁ᄒᆞ니라遁이라 怠而不進是欲罷不能之時率之於惑ᄒᆞ고惑ᄒᆞᆫ故

로愚ᄒᆞ니라愚ᄒᆞᆫ故로道ㅣ니道ᄅᆞᆯ可載而與之

俱也ᄒᆞ니라 惑而愚是意識俱亡六用不行之時看此三節便似禪家作用其間

說樂雖作三段亦無太分別但鼓舞其言而已

孔子ㅣ西遊於衛ᄒᆞ실새顔淵이問師金ᄒᆞ야曰

此段議吾生人在孔子時已有一荷蕢丈人楚狂接輿長沮桀溺皆是此一種人以夫

子之行으로爲奚如오師金曰ᄋᆞᆯ다惜乎라而夫

子ㅣ其窮哉인뎌顔淵曰何也오師金曰夫芻

狗之未陳也애 芻狗結草爲狗以解厭祭時所用已則棄之 盛以

籧衍 籧筐也衍延西切笥也 巾以文繡 尸祝齊戒以將之 及其已陳也 行者 踐其首脊 蘇者 蘇取草也 取而爨 取亂切推薪內火也 之而已 將復取而盛以籧衍 巾以文繡 遊居寢臥其下 彼不得夢 必且數眯 音米 焉 眯塵入其目也 今 而夫子 亦取先王 已陳芻狗 取弟子 遊居寢臥其下 故 伐樹於宋 削迹於衛 窮於商周 是 非其夢邪 圍於陳蔡之間 七日 不火食 死生 相與鄰 是 非其眯邪 蓋謂

儒者所學皆古昔陳言不足用於今世也

夫水行은 莫如用舟오 而陸行은 莫如用車ᄒᆞ니 以舟之可行於水也로 而求推之於陸이면 則沒世도록 不行尋常ᄒᆞ리니 古今이 非水陸與아 周魯ㅣ 非舟車與아 今에 蘄渠希切求也本作祈行周於魯ᄒᆞᄂᆞᆫ 是ᄂᆞᆫ 猶推舟於陸也ㅣ라 勞而無功이오 身必有殃ᄒᆞ리니 彼ᄂᆞᆫ 未知夫無方之傳 이 應物而不窮者也ㅣ니라 川陸舟車之喻言時不同也無方之傳不執一之道也自古所傳自有隨時不執一之道所以應世而不窮

且子ᄂᆞᆫ 獨不見夫桔居屑切槔吾勞切汲水機器也見上者

其在人之道易常不然哉

子ㅣ 引之則俯ᄒᆞ고 舍之則仰ᄒᆞᄂᆞ니 彼ㅣ 人之所引이니 非引人也ㅣ라 故로 俯仰而不得罪於人ᄒᆞᄂᆞ니라

俯仰隨人而無所容心即無方應物之喻也

故로 夫三皇五帝之禮義法度ᄂᆞᆫ 不矜於同오 而矜於治ᄒᆞᄂᆞ니 故로 譬三皇五帝之禮義法度ᄂᆞᆫ 其猶柤梨橘柚耶ㄴ뎌 其味相反ᄒᆞ되 而皆可於口ᄒᆞᄂᆞ니 故로 禮義法度者ᄂᆞᆫ 應時而變者也ㅣ니

柤梨橘柚人皆美之而其味各不同此喻三皇不同禮五帝不同樂之意柤果屬似梨而酸

今에 取猨狙ᄒᆞ야 而衣以周公之服ᄒᆞ면 彼ㅣ 必

齕齧(嚙也 上下沒切 下倪結切)挽裂하야盡去而後애慊하리니

니觀古今之異이猶猨狙之異乎周公也니(以古人之禮樂而強今人行之 是強猨狙而衣以人之服也 不與人之服而曰周公之服 意在譏㒲聖賢 故多如此 下字周公制禮 有冠冕衣裳之制 故曰周公之服)

故로西施ㅣ病心而矉(扶眞反)其里어늘其里之醜人이見而美之하야歸하야亦捧心而矉其里ㅣ어늘其里之富人은見之하고堅閉門而不出하고貧人은見之하고挈(詰結切 提挈也 持也)妻子而去之走하니彼ㅣ知美矉而不知矉之所以美하니惜乎ㅣ라而夫子는其窮哉ㄴ뎌(矉 蹙額也 以今人而學古人猶)

以里女而學西施之矉矉之所以美者必有西施而後可學道之所以行必見古人而後可而夫子言汝夫子也此段凡六比喩節節皆好爲文莫難於此喩王曜軒邁當云平生要自微箇比喩不得才思量得皆是前人已用了底莊子一言此喩處許許奇特○曜渠駁

切

孔子ㅣ行年이五十有一에도而不聞道ᄒᆞ야乃南之沛ᄒᆞ야見老聃ᄒᆞᆫ대老聃曰子ㅣ來乎아吾ㅣ聞子ㅣ北方之賢者也ㅣ라ᄒᆞ니子ㅣ亦得道乎아孔子ㅣ曰未得也이로라老子ㅣ曰ᄒᆞᄃᆡ子ᄂᆞᆫ惡乎求之哉오曰吾ㅣ求之於度數호ᄃᆡ禮樂也五年而未得이로라老子ㅣ曰子ㅣ又惡乎아求之

嘗與則陽篇太公調

哉을 曰吾ㅣ求之於陰陽호ᄃᆡ 陰陽萬物之理也 十有二年而未得호이다 五年十二年初無義理但曰精粗十二之文而未得爾

老子曰然다 使道而可獻인댄 則人이 莫不獻之於其君이며 使道而可進인댄 則人이 莫不進之於其親이며 使道而可以告人인댄 則人이 莫不告其兄弟며 使道而可以與人인댄 則人이 莫不與其子孫하리라 自道而可獻以下四句發得極妙即是道不可傳乃如此發出這般言語

然而不可者는 無他也ㅣ라 中無主而不止니라 中無主而不止者自見自悟也言學道者雖有所聞於外而其中自無主非所自得雖欲

中外兼俱然後爲可也偏則不可

只於正而不受人言故在人必虛己以待人未嘗出其所得以自誇則也

但受人言則心中意主故在人不以隱乃於人者謹藏之以中也隱猶深遠閉藏也

言在人必用工於表裡不向一邊偏重也

留之不性也

外無正而不行

外無正者無所質正也今禪家所謂印證也在我旣有所自得而質之有道之人得其印證則可以自行我無所得則何以印證於人此兩句雖分中外其實只要自得也

由中出者不受於外

聖人不出

由中出者不受於外此謂敎入者我之言雖自中出而汝不能受吾與回言終日不違能受者也汝不能受則聖人不告汝矣故曰聖人不出

由外入者無主於中

由外入者無主於中此言受敎者我言雖自外而入汝之聽汝未有見而中無所主

聖人不隱

雖聞其言亦無得也卽禪家所謂從門而入者不是家珍汝旣無得則但以聖人爲隱聖人實不隱也二三子以我爲隱乎吾無隱乎爾便是此意此四句儘自精微須子細參究道之不可得無他故也其病在此四句而已故先曰然而不可者無他也

蘧廬猶茇舍也以今人守田草舍

名与仁義跡必招人之嫉妬謗毁

苟簡者苟然而已略而已也不以自養為務也不貸者不以己財假貸他人也言不以濟人為務也所謂聖仁無親也

名은 公器也ㅣ라 不可多取오 名不可多取此譏伎者好名也

仁義ᄂᆞᆫ 先王之蘧廬也ㅣ라 止可以一 蘧廬草屋也

宿ᄒᆞ이언 而不可以久處ㅣ니라 仁義不可久處言有迹者不可久也

覯ㅣ면 而多責이라 覯見也謂有聲迹可見則紹慮之所由生故日覯而多責

古之至人ᄂᆞᆫ 假道於仁ᄒᆞ며 託宿於義ᄒᆞ야 假道託宿不可久處也過則化之意

以遊逍遙之墟ᄒᆞ며 食於苟簡

之田ᄒᆞ며 苟簡苟且也言隨時而不首相也 立於不貸之圃ᄒᆞᄂᆞ

니 不貸者猶今人言不折本也 逍遙ᄂᆞᆫ 無爲也ㅣ오 苟簡ᄂᆞᆫ

易養也ㅣ오 易養易足也 不貸ᄂᆞᆫ 無出也ㅣ니 無出不用力無

費我也 古者에 謂是를 采真之遊ㅣ더라ᄒᆞ 采真采取

無所二字包括鑒以闚其所不休七字

眞實之理也

以富로爲是者는不能讓祿하고以顯하며爲是

者는不能讓名하고不親權者는不能與人柄하며

操之則慄하고舍之則悲라하 此即是貪夫徇財烈士徇名夸者死

權之意慾之而患失則恐慄舍之而迷戀則自悲三者皆然 而一無所鑒

하야라以闚其所不休者는是ㅣ天之戮民也니

無所鑒者略無所見也闚視也所不休迷而不知返也心無明見而不能反視其迷

此天奪其魄之人也天之戮民言天罰之以此苦也

怨恩取與諫教生殺八者는正之器也라 君臣

之間曰諫師友之間曰教有此人世則有此八者之用器用也用所當用曰正以無心者

循大變無所湮者卽自正也用之者謂能行之者乃子也自正卽正人也

以爲不然謂不識內正而正人之理也

眯目噆膚外相者至細尚有易位不寐之患況仁義內憯其心乎所致迷亂豈不大哉

欲行仁義則必怛然動心從之也

方能用之唯循大變無所湮者爲能用之循大變順造化也無所湮無所汨也故曰正者正也我能循造化而無所汨則在我者正而後可以正物其心以爲不然者我亦能無心而以自然之理爲不然天門不開矣則是其會中之天已昏塞矣故曰天門不開詩曰天之牖民便是天門之意孔子見老聃而語仁義老聃曰夫播糠眯目塵入其目也則天地四方易位矣蚊虻噆子合反膚則通昔不寐矣噆膚眯目偏說邊心之喩也昔卽夕也左傳曰居則備一昔之衛夫仁義憯七感切痛而痛也然憯然毒之狀也言自害也乃憤吾心

若欲使天下無失其朴
則亦必放風而動總
德而立而已哉
天道云擊鼓而求亡
子

不待浴而白

逆吾心也 亂莫大焉 言自亂性也 吾子使天下

無失其朴 吾子亦放風而動 總德

而立矣 又奚傑然若負建鼓 而求亡子

者耶 放風順化也順執而行故曰放風而動總執也若使天下不失其李

然之朴則皆順化而行執德而立又何待於之乎王建路鼓于寢門建鼓言所建之鼓也

若呼天下之人而救之猶負大鼓而求亡子也傑然自高之皃

夫鵠不日浴而白 烏不日黔而黑

鵠之白烏之黑自然而然不待浴之譬之說二喻最佳黔漆黑也 黑白之朴

不足以為辯 黑白之朴言黑白皆有自然之質無美無惡不足發

辯 名譽之觀 不足以為廣 以名譽而觀示於天

大宗師篇再爲此說

下便有是非之意有聲則有毀此心便不廣大矣黑白是非之論也泉涸[ㅣ라]魚[ㅣ]相與處於陸[ᄒᆞ야]相呴吁向切氣以溫之也吹噓之也以濕[ᄒᆞ며]相濡以沫[ᄒᆞ니]不若相忘於江湖[ㅣ니라]魚之喻其能幾何若處之江湖則相忘於水中矣至道之世各循自然無所是非則上下亦相忘矣

孔子[ㅣ]見老聃[ᄒᆞ시고]歸[ᄒᆞ야]三日[을]不談[ᄒᆞ신대]弟子[ㅣ]問曰夫子[ㅣ]見老聃[ᄒᆞ샤]亦將何規哉[又ᄒᆞ고]規諫也孔子曰吾[ㅣ]乃今[에]於是乎[애]見龍[호니]龍[은]合而成體[ᄒᆞ고]散而成章[ᄒᆞ며]合而成體渾然章也散而成章粲然者也龍乘天地之間可見而不可見故有散合之喻乘乎雲氣

莊子五　二十八

而養乎陰陽[하고]（乘乎雲氣在造化之上也 養乎陰陽言以天地之道自然也）予[ㅣ] 口張而不能嗋[호니]（許劫反）予[ㅣ] 又何規老聃哉[오]（嗋合也張而不合無所容言也）

子貢曰然則人[이] 固有尸居而龍見[하며] 雷聲而淵嘿[하고] 發動[이] 如天地者乎[아] 賜[도] 亦可得而觀乎[인저] 遂以孔子聲[으로] 見老聃[한대]（以孔子之聲見老聃講夫子之門人而循謂也）老聃[이] 方將倨堂（倨堂踞於堂上）而自倨有傲物之意而應微[하야]（言其問答之聲甚微也）曰予[ㅣ] 年運而往矣[러니] 乎[ㅣ] 將何以戒我乎[오] 子貢曰夫三皇五帝之治天下[ㅣ] 不同[하나] 其係聲名

은 一也니 而先生이 獨以爲非聖人은 如何

哉오 老聃曰小子아 少進ᄒᆞ라 子ㅣ 何以謂不

同고 對曰堯ㅣ 授舜ᄒᆞ시 舜이 授禹ᄒᆞ시고 禹

는 用力而湯은 用兵ᄒᆞ고 文王은 順紂而不敢

逆ᄒᆞ야 武王은 逆紂而不肯順ᄒᆞᆫ 故로 曰不

同ᄂᆞ이다ᄒᆞᆫ대 老聃曰小子아 少進ᄒᆞ라 余ㅣ 語汝

三皇五帝之治天下ᄒᆞ리 黃帝之治天下는

黃帝之治順乎自然 自此以下一節下一節 前篇亦屢有此意 於此又添出數句頗奇特

使民心으로 一ᄒᆞ니 民이 有其親死ᄒᆞ되 不哭ᄒᆞ야도

而民이 不非也ᄒᆞ니 堯之治天下는 使民心

三年喪服自堯舜始、

其堯以為老雖丕黄帝之德而尚可謂治世也自舜以降天下始亂也

言 此兒生而即慧也盡風習巧詐別小兒生而即慧

親民有爲其親殺其殺 制服以其親之輕重爲降殺故曰爲其親殺其殺盡言古無服而今制禮也 而民不非也

舜之治天下使民心競民孕婦十月生子子生五月而能言不至乎孩而始誰 古人十四月而生兩歲而後言十月而生五月而言謂早也誰問也未至於孩提而早能問人爲誰矣 始 早也誰謂誰何也 則人始有夭矣

禹之治天下使民心變 使民心變 變於古也 人有心 人人各有 私心也 而兵有順 以用兵 順事也 爲 殺盜非殺 爲盜之人可 殺則殺不以

爲罪法 禁詳矣 人自爲種而天下耳 當此時也 人當自分

婦女何言四字終不可解然意者儒墨皆起則物論紛紛爭競起天下將不勝其譊譊至婦人女子亦皆以言辭相高何哉

諸子注云而然所以及婦女雖婦人女子至愚之人亦皆爭起亂何况凡民歟

至此又盡謗三五

種類各親其親各子其子也特共此天下而居故曰而天下耳是以天下大駭儒墨皆起其作始有倫其作始有倫言其作始如此而今乎婦女何言哉作爲之時人倫之道猶在今乎其弊也至於亂倫而以文爲婦又何可言哉謂其不答詭也禮記大道爲公一民亦有此意但莊子說得太甚

余語汝三皇五帝之治天下名曰治之而亂莫甚焉三皇之知上悖日月之明下睽山川之精中墮徒果他果二切落也四時之施三皇之知亦拂天地造化之理前此多尊三皇而抑王帝到此又知三皇駁了其知憯於蠆毒遵反蠆許謁反又音例毒遷反或

其知憯於蜂蠆之毒故雖佃微之獸莫安性命之正

太公行年七十有二始遇文王戰國策士乃以爲伊尹七十二干湯莊子又以爲孔子以奸七十二君皆不遇一笑

之尾鮮覩之獸莫得安其性命之情者而猶自以爲聖人不可恥乎厲蠆卽蜂類也其尾有毒鮮少也覩求也小獸之求不過鮮少如狐狸之類言此等智巧其爲毒也亦如此小虫小獸而已皆發悔而早抑之言猶毒也其無恥也

子貢蹙蹙子六切然立不安蹙蹙然不安之皃也孔子謂老聃曰丘禮記中亦有若子時聖人以名處恕問禮於老聃而師之治詩書禮樂易春秋六經自以爲久矣孰知其故矣孰知其故者孰知其與故也以奸者七十二君論先王之道而明周召之迹一君無所鉤取用用甚矣夫人

所以迹謂履之所踐也

蓋化人者但在感而已不待有以施之迹也

鶂卽鷁字

物亦不出不能施亦

之難說也이 道之難明邪여 老子ㅣ 曰幸矣
ㅣ 子之不遇治世之君也여 幸不遇者君有上古聖人更矣故也
夫六經은 先王之陳迹也니 豈其所以迹
哉리오 今子之所言이 猶迹也니 夫迹은 履之
所出이어니와 而迹은 豈履哉리오 有履則有迹得其迹而不得其履亦猶糟粕之論也
夫白鶂 五歷反 之相視호매 眸子ㅣ 不運而風化 호되 此一段文之極奇者白鶂之雌雄不交而生子但雄子相視而已凡物皆風氣所生
蟲이 雄鳴於上風이어든 風字從虫使有生物之義故曰風化言坐子也
은 雌應於下風而風化하나니 類ㅣ 自為雌雄故

性命不可變易
時與道不可止壅
切要在隨順而已
不必強拂也

細要即蜾蠃也
自白鶂至細腰皆
感而生者也有弟
而兄啼謂相感而
有害也

風化 雄於上風應於下風請在上在下也黃帝順下風而行市與此同此風字與風化字又別類自爲雌雄言其雌雄在萬物之中自爲一類故能如此風說類之於蜾蠃則非類而以呪此則以相視而化也○呪本作祝職攷之六二初性

性不可易 命不可變 時不可止 道不可壅 性命時道皆言自然之理不可違也 苟得於道 無自而不可 失焉者 無自而可 孔子不出三月 復見 曰丘得之矣

烏鵲孺 烏鵲孺孺交尾也 魚傅沫 魚傅沫者相濡以沫而生子也 細要者化 有弟而兄啼 細要者蜂也化化生也有弟而兄啼兄啼同母於乳絕而後生兄不得乳而復育爭

註曰凡中此每下得尤奇絕佛經中多有之此類要盡文章之妙此類皆不可不知也

矣夫並不與化為人言知人而未知天不

能與造化為一也不與化為人安能化人

老子曰可並得之矣此章以造化生生之理論

自然之道蓋謂沒者所學皆有為之為而非無為之為無為之為則與造化同功也佛經所言始生卵生化生濕生其原必出於此其意亦欲人知此身自無而有與萬物皆同所以破世俗自私自縛之心又與此不同也

外篇刻意第十五

刻意尚行刻削刻也工苦用意以行為尚也離世異俗

高論怨誹怨誹憤世嫉邪也為亢亢高也而已矣

鮑焦立槁 魯連蹈海

不語於仁義忠信也若其恭儉推讓不行之也

大功即大名也君臣即上下也

此山谷之士 非世之人 枯槁赴淵者之所好也 語仁義忠信 恭儉推讓 為脩而已矣 此平世之士 教誨之人 遊居學者之所好也 語大功 立大名 禮君臣 正上下 為治而已矣 此朝廷之士 尊主強國之人 致功并兼者之所好也 就藪澤 處閒曠 釣魚閒處 無為而已矣 此江海之士 避世之人 閒暇

無江海而閒卽亦隱之類

者之所好也니라 避世閑暇隱者也 去拙是非之外故與之同

吹呴呼吸하야 吹冷呼出不同 吐故納新하며 熊經鳥申이 熊經鳥申 如熊攀枝 如鳥嚬呻 五禽之戲 名五禽 之戲 導引有不快 作一禽之戲

爲壽而已矣니 此는 導引 氣導

之士와 養形之人과 令其調和 令其柔 彭祖壽考者之

所好也니라 若夫不刻意而高하며 無仁義而

脩하며 無功名而治하며 無江海而閒하며 不導引

而壽하야 無不忘也며 無不有也하야 無不忘 不有卽無

澹然無極이로되 爲樂也 無極無定止也 而衆美從之하나니

此는 衆美從之 備善也 天地之道오 聖人之德也니라

天道篇有恬惔寂寞字 又有聖人休焉字可考

[註] 聖人得天地自然之道故爲道也

故[로] 曰夫恬惔寂漠[과] 虛無無爲[는] 此[ㅣ] 天地之平而道德之質也[니] [註] 此篇只是一片文字自此以下一連下詩多說曰字隨末說一比喩却以寄話有之爲結頌子語者他筆勢鼓瀾道德之實本然旨

曰故[로] 曰聖人[은] 休休焉則平易矣[오] 平易則恬惔矣[오] [註] 平易恬惔是無爲之意 平易恬惔[이] 不能入[며] 邪氣[ㅣ] 不能襲[ㄴ니라] 故[로] 其德[이] 全而神[이] 不虧[니라] [註] 神不虧即是德全著此三字愈見精

故[로] 曰聖人之生也[애] 天行[이오] [註] 天行循天理而行也 其

德與靜也 波與動也

故與有意而為之也

死也ᄂᆞᆫ 物化ㅣ니 靜而與陰으로 同德ᄒᆞ고 動而與陽으로 同波ᄒᆞᄂᆞ니 物化視身猶蛻也 同波同流也 不為福先ᄒᆞ며 不為禍始ᄒᆞ야 出乎禍福之外矣 感而後에 應ᄒᆞ며 隨所感而後應 我無容心故起 迫而後에 動ᄒᆞ며 不得已而後에 起ᄒᆞ야 迫而後動不得已而後起無心應物之意也 去知與故ᄒᆞ며 知私智也故事迹也去其私智離於事迹則循理自然矣 循天之理ᄒᆞᄂᆞ니 故로 無天災ᄒᆞ며 無物累ᄒᆞ며 無人非ᄒᆞ며 無鬼責ᄒᆞᄂᆞ니 其生이 若浮ᄒᆞ고 其死ㅣ 若休ᄒᆞ야 若浮若休即浮 然無着之意 不思慮ᄒᆞ며 不豫謀ᄒᆞ며 不思慮不豫謀即何思何慮也 光矣而不耀ᄒᆞ며 光而不耀自晦也 信矣而不期ᄒᆞ며 信而

一而不變以下四句爲一截
不與物接以下四句爲一段
不變謂我心不動也至
忤謂心之所存觸境
皆順也
不交謂外物不入也虛
逆謂物之而接入心
皆泰也
兩段皆推論至德之事

不期不取步於物也 其寢이 不夢하며 其覺이 無憂하며 其神이 純粹하며 其魂이 不罷하야 虛無恬惔하야 乃合天德하니라 其神全故純粹其魂靜故不勞罷與疲同

故로 曰 悲樂者ㅣ 德之邪오 喜怒者ㅣ 道之過오 好惡者ㅣ 德之失이니 有所悲樂有所喜怒有所好惡則非自然矣

故로 心不憂樂이 德之至也ㅣ오 憂樂不係於心方爲至德 一而不變이 靜之至也ㅣ오 無所於忤ㅣ 一而不變便是主一而無適也無所於忤順自然也忤逆也 虛之至也ㅣ오 不與物交ㅣ 不與物交感而後應雖與物接而不爲物所累也 惔之至也ㅣ오 無所於逆이 粹之至也ㅣ니 日聲日虛

象也니라 故로 曰 純粹而不雜하며 靜一而不變하며 淡而無爲하며 動而以天行이 此ㅣ 養神之道也니라

天之行也一日一周非無爲之有爲乎故曰天德之象也

養神即是養生提起一介神字便親切了此便是道家之學釋氏却不肯說這般神字如曰無始以來生死本處人喚作本來身便是罵破這般神字

夫有干越之劍者ㅣ

干吳也干谿越山名出劍之有谿名下谿

柙而藏之하야 不敢用也는 寶之至也니

柙甲切匱也通作匣

寶愛其劍則柙而藏之劍且知此況精神乎此精用則勞之也

精神은 四達並流하야 無所不極하야 上際於天하고 下蟠於地하야 化育萬物호ᄃ 不可爲象이니 其名이

[illegible]神者一而同帝也

一之精可以通合於天倫

爲同帝니 四達並流下蟠上際六精神之用如此也並流同流也化育萬物亦

此神也然而無迹可見故曰不可爲象同帝者謂功用與天帝同也 純素之道는

唯神을 是守니 守而勿失하면 與神爲一이니

爲純素之學者其始則唯神是守守而勿失用功久也久則與神爲一矣此大而化之之

時也 一之精이 通하야 合乎天倫이니라 守而未化猶與道爲二也

化則與道爲一矣天倫即天理也一而至於精通則與天合此聖而不可知之謂神也此

一章顏與吾書合但說得發雖變動遂成異端

野語에 田野之語猶里諺也 有之하니 曰衆人은 重利하고

廉士는 重名하고 賢士는 尙志하고 聖人은 貴精

하니 聖人貴精精即神也以利名志三句形此一句也 故로 素也者

思字不必訓欲也
而役心於思慮也
常而曰俗思以求致其明云而上段先云俗學以求復其初此段上而刪之也求字有將欲

謂其無所與雜也素一色也曰無所雜也故純也者謂其不虧其神也純渾全也故曰不虧能體純素謂之真人純素即乾之純粹精也真人至人也前曰聖人也之德此又曰真人便如內篇所謂至人無己神人無名皆只是聖人字却換許多名字非曰真人至人又高於聖人也○刻意言養神高有天行物化之論繕性言存身而有時命行謬之說以養神存身分作兩篇說其分別學問工夫處讀者不曾子細為之參究甚誤莊子千載之意

外篇繕性第十六

繕性於俗俗學以求復其初滑音骨欲於俗思以求致其明繕治治性也繕性以俗學識當時說

墨之言性也初自然之理性也滑汨沒也明虛也滑欲於俗以利欲滑沒於世俗之中也明虛明之理也

謂之蔽蒙之民句十

以俗學治性而求復其理性之初滑於利欲而患欲致虛明之地此至愚而無知昔也蔽蒙之民以此名俗學之愚者也文字起語最難知此唱定三句方說吉之治道者眞是好文字東坡言因讀莊子而悟作文之法優之而後知也

古之治道者三以恬養知生而無以知為也謂之以知養恬

恬靜定也定能生慧故日以恬養知知吾有生之初本來無物何以知爲如此而後能靜定故日以知養恬

知與恬交相養而和理出其性

二若交相養而後得其自然之性理順也和理猶日和順也靜定而得其本然和順之性故曰

和順出於性性字即自然字恬養知知養恬此六字最妙釋氏有曰戒生定定生慧即未

說慧能生定也如此等處當子細讀 夫德 和也 道 理也

德無不容 仁也 道德即是和順故曰德也道理也無不

容即無不變也 道無不理 義也 無不理即各得其宜也 義

明而物親 忠也 義明於中而後能與物親便是盡己之謂忠也

中純實而反乎情 樂也 情發見者也以中心之真純而

見於外以其發見而反求之中心即是樂則生矣生則烏可已也故曰中純實而反乎

情樂也 信行容體而順乎文 禮也 信其容體之所

行而有自然之節文即是動容周旋皆中禮也故曰信行容體而順乎文禮也信任也信

行猶安行也 禮樂 徧行則天下 亂矣 外於禮樂

正而蒙以上言道之效也冐以上說學之害也

註意甚佳

而下知其本一節曰徧行 猶言只見得一半也

彼ㅣ 正而蒙已德[illegible] 蒙晦也德積於已不自暴露而彼物自德 正故曰彼正而蒙已德彼正即物正也 不冐者 言我共

則不冐니 冐則物必失其性也라 以德加諸人也德不自晦而求以加諸人則 失其自然者矣故曰冐賤物必失其性以善 服天下不若以善養天下便 是此意徧平音從彳誤也

古之人은 在混芒之中하야 混世之中即晦 藏不自露之意 與一世而得澹漠焉[illegible][illegible] 澹然漠然上下 不相求之意

當是時也하야 陰陽이 和靜하고 鬼神이 不擾하며 鬼神不 擾山川 鬼神莫 不寧也 四時ㅣ 得節하며 天地節而 四時成也 萬物이 不傷하며 群生이 不夭하니 人雖有知나 無所用之

陰陽和靜取鬼神不擾
四時得節取萬物不傷而群生不夭

故天下之生莫之爲 有害矣

曰此之謂至一이니 舉世皆純全而於道無所欠闕故曰至一 當是時也ᄒᆞ야 莫之爲而常自然ᄒᆞ더니 莫之爲者言無所容力也

逮德이 下衰ᄒᆞ야 及燧人伏戲ㅣ 始爲天下ᄒᆞ니 是故로 順而不一ᄒᆞ더니 三个下衰其文自奇 知有理之可順則其純者一已離矣故曰順而不一

德又下衰ᄒᆞ야 及神農黃帝ㅣ 始爲天下ᄒᆞ니 是故로 安而不順ᄒᆞ더니 人各以理爲安則知有已知有已則離於道矣故曰安而不順

德又下衰ᄒᆞ야 及唐虞ㅣ 始爲天下ᄒᆞ야 興治化之流ᄒᆞ야 澆 古堯反亦作澆醇 淳散朴ᄒᆞ야 作意於爲天下而興其教化則非無爲自然者故曰澆淳散朴澆薄也

離道以善ᄒᆞ며 險德以行ᄒᆞᆫ 有善之名則遠於道矣有行之可見

心生心識知認衆人各
從心應識從乎於識
或從乎於知也

則德不平易自然矣故曰離道以善險德以行險不平易也然後에去性

而從於心ᄒᆞ야去其自然之性而從其有爲心之心故曰去性而從於心

이與心으로識ᄒᆞ니我以有心爲彼以有心應故曰心與心識識相識察

也以此心字皆識心也知而不足以定天下ᄒᆞᆫ然後에

附之以文ᄒᆞ며文者文華也益之以博ᄒᆞ니博者名物之多

也禮樂應事備也用其知不足又附益之以禮樂故曰知而不足以定天下附之以文益

之以博文滅質ᄒᆞ며博이溺心ᄒᆞᆫ博繁多而寡要也用心於此則

猶暗溺也然後에民始惑亂ᄒᆞ야無以反其性情而

復其初ᄒᆞ니

由是觀之컨대世ㅣ喪道矣며道ㅣ喪世矣라

而謂大隱之出而終之 歎美世人莫知其賢 約不待隱而出矣 而其德已隱矣惟 其德之已隱故恐 自隱其身也

世與道ㅣ交相喪也ㅣ니 道之言兩不相入也 道與世交相喪
人이 何由興乎世며 世ㅣ亦何由興乎道哉ㅣ리오 既不相入則有道之人何能作興世道 俗之間見世俗之人又何由而知道
無以興乎世며 世ㅣ無以興乎道ㅣ며 雖聖人이 不在山林之中이라도 其德이 隱矣니 擧皆不識
知道則聖人雖在目前亦不知矣 隱이 故不自隱이니라 非聖人自
隱也人不知之不求隱而自隱矣故曰隱故不自隱言其所以隱者非聖人故意自隱也
在目前而人不識之也此玉字下得亦奇
古之所謂隱士者ㄴ 非伏其身而不見也ㅣ며
非閉其言而不出也ㅣ며 非藏其知而不發也ㅣ라

然有意於使人不知也時命大謬故不得已也

時命이大謬也 因上面隱字又拈起隱士來說隱士非發

伏身閒言藏知時不可也藏知邦無道則愚 也時命大謬言與時命大相戾也謬戾也

當時命而大行乎天下則反一無迹

反一無迹者言成功而不有也道雖可行而 付物於無心在我者一而已矣故曰反一

不當時命而大窮乎天下則深根寧極而待

根極即自本自根也極止也深根 猶曰退藏於密也寧極猶曰安汝

止也存我以待時故 曰深根寧極而待時

此存身之道也

存身即 存我也

古之行身者

因存身字又說箇行身存不 不用之時也行用之時也

不以辯飾知

不以辯飾知有所知 見不飾以文辭也

不以知

以辯飾知以知折 天下不則己德之 有所也

窮天下不以知窮天下也有餘不敢盡也不以知窮德不以知窮德雖用知而不失其自然之性也危然處其所而危然反其性已又何爲哉道固不小行一其所所立者高也而反其性已即所謂反處無迹也無爲者道之大也有爲則爲小行德固不小識小行則生道矣不識不知者德之大也有所識知則爲小識小識則喪德矣小識傷德小行傷道故曰正己而已矣正已而物自正初不求於正物故曰正已而已矣樂全之謂得志以此爲樂則所樂者全矣其快意者在此不在外物也得志猶快意也以此二字生下一段文法也古之所謂得志者非軒冕之謂也謂其

無以益其樂而已矣 足於內者無求於外故曰無以益其樂便

是萬物皆備於我反身而誠樂莫大焉 今之所謂得志者軒

冕之謂也軒冕在身非性命也 性命

天爵也軒冕外物也 物之儻來寄也 適然而來故曰儻來去習

在彼而不在我故曰寄此三字下得奇絕 寄之其來不可圉

圉又禦 其去不可止故不為軒冕

肆志不為窮約趨俗 知其去來之不可必故達亦不

肆窮亦不屈故曰不爲軒冕肆志不爲窮約趨俗趨俗者屈已以趨時世 其樂彼

與此同故無憂而已矣今寄

去則不樂由是觀之雖樂未嘗

不荒也니라 從道也其樂道與他人樂軒冕同故曰樂役與此同樂者在我則無時而能受樂者在物則物去而樂亦去矣其樂旣有去來則非眞樂故曰雖樂未嘗不荒也

故로曰喪己於物ᄒᆞ고失性於俗者를謂之倒置之民이니라 倒置者言不知本末也已與性本也物與俗末也重末而失眞本故曰倒置之民○此篇亦是一片文字最要看他結上生下起下接上處

句解南華眞經卷之五